

كلاماً

في التوحيد والشرك وأثرهما في الحياة

تأليف

الشيخ نافع شامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم .
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

مقدمة

من المسلم به أن الإنسان مخلوق قابل للتطور والتغير ، فقد يرتقي ويسمو ، وقد يهبط ويتدنّى ، وقد يكون راقياً من جهة ، هابطاً من جهة أخرى ، فيجتمع فيه الضدان . وقد يكون بما يقوم به من صفات محموداً في نظر قوم ، مذموماً عند آخرين . ومرد ذلك كله إلى اختلاف النظرة لنوعية التربية . مفهوم التربية هو التنمية ، والتنمية لا تنحصر في ناحية واحدة من نواحي الحياة ، وإنما تشمل جميع النواحي القابلة للنماء في الإنسان ، والاشتغال بتنمية بعضها دون بعضها الآخر يؤدي الى تبليل المجتمع وتناقضه ، ويوقع المجتمع في فوضى تعوقه عن النجاح المطلوب ، وتفوت عليه كثيراً من المطالب المرغوبة ، والنتائج المحبوبة . فالمجتمع الذي يستهدف النماء المادي ، ويعنى بتوجيه أفراده إلى الترف والبلذخ ، ويهتم كثيراً في تذليل سبل العيش ، ويضعف اهتمامه بالنماء

الفكري أو الروحي ، أو الصحي أو الاجتماعي أو الأخلاقي لا يمكن أن يشابه المجتمع الذي يستهدف الناحية العلمية مثلاً ، ويحصر جل اهتمامه في تثقيف أبنائه وتعليمهم ، وهكذا تظهر في كل مجتمع ظاهرة تدل على نوعية تربيته ودرجة اهتمامه بها . وقد تشترك المجتمعات كلها أو بعضها في ظاهرة أو أكثر وتكون بارزة فيها بروزاً متفاوتاً ، وذلك بنسبة ضعف الوسائل أو قوتها .

فمن الظواهر المشتركة بين جميع المجتمعات البشرية في زماننا ظاهرة الاتجاه المادي ، فما من أمة إلا وتبذل أقصى اهتمامها لتوسيع ثروتها ، وترفيه أبنائها ، ولكن السبل إلى ذلك لبست واحدة .

هناك أمة أطلقت العنان لأبنائها في إحراز المشتهيات دون تقييد بجلال أو حرام ، وأخرى اعتمدت في ذلك على العلم الاقتصادي الحر الطليق من قيود الحل والحرم ، وثالثة جعات مصدر الاتجاه المادي بعض العقائد والمبادئ الوضعية . ورابعة اتخذت مطية لذلك بعض تعاليم الديانات السماوية المخوفة ، وخامسة قالت بإباحة كل ما يوصل إلى المادة ، غير عابئة بالنتائج الوخيمة التي تنتهي إليها حياة الأمة .

وسادسة وهي أعلى الأمم كعباً وأسماءها في كل نواحي الحياة ، وأرقاها نظاماً يؤمن لمطبقيه سعادة الدنيا والآخرة ، ويضمن لهم القوة والعظمة والسيادة ، ألا وهي أمة محمد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الذي ربى أتباعه على عبادة الله وحده ، والانصياع لتعاليمه التي جعلتهم

أحراراً حقيقيين ، ووصلت قلوبهم بالله ، وصاغت مشاعرهم بالنور الإلهي المنزل إليهم ، ووحدتهم بعد فرقة وزادتهم قوة على قوة ، ومهدت لهم سبل الحياة العزيزة الكريمة . وجعلتهم خير أمة أخرجت للناس . وكيف لا يكونون كذلك ، وقد جعلوا الله شهيداً عليهم في سائر أحوالهم وأعمالهم ؛ لإيمانهم بأن الله يراهم ، ولا يغفل عنهم طرفة عين ، كما أشار إلى ذلك الحديث الشريف : « ... الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تراه فانه يراك » . (١)

وسترى في فصول هذه الرسالة كيف أن التربية الإسلامية وفق المخطط الذي رسمه الله لعباده تضمن لمن يتحقق بها الفوز والنجاح والقوة الكاملة ، والتفوق على سائر الأمم في جميع نواحي الحياة ، وعلى أرقى المستويات ، مصداق قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ...) .

غرة رمضان عام ١٣٩٦ هـ

(١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ، ومسلم من حديث عمر في حديث جبريل المعروف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد : فأني أبتدىء رسالتي هذه ببيان الغاية المثلى التي يجب أن يتخذها
الصادقون ، ويسعوا بكل ما يستطيعون للوصول إليها .

إن الله تعالى الذي وإلى إرسال رسله إلى البشر ، دائبين في دعوة الناس
إلى ما أرسلوا به إليهم ، قد جمع ما فرقه على رسله مما يحتاجه البشر من تربية في
شريعة الإسلام ، وكتب لها الخلود ، حيث جعلها شاملة صالحة إلى أن يرث
الأرض ومن عليها

وقد أخبر الله نبيه محمداً ﷺ بالغاية المثلى التي ارتضاها للناس ، وكلفه
أن يدهم عليها ، ويمكنهم من أسباب بلوغها ، فقال جل شأنه :

(الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن
ربهم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذي له ما في السموات والأرض ،

وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ،
ويصدون عن سبيل الله ، ويبلغونها عوجاً . أولئك في ضلال بعيد (١) .

والمأمل في هذه الآية الكريمة يلمس الإشارات العظيمة إلى طريق الفوز
وإلى أسباب النجاح ، ويستبين منها وسيلة النجاة .

إنها تحكم على الكتاب (القرآن الكريم) بأنه كتاب جامع مشتمل
على أمثل التعاليم التي يخرج متبعوها المتحققون بها من الوهن والضعف ، من
الفقر والحاجة ، من الجهل والفساد ، من كل ما هو من الأحوال الاجتماعية
الفردية والعامة ، إلى القوة والغنى والعلم والنظام ، إلى كل ما هو هدى ونور
من أوضاع البشر .

إنه كتاب موصوف بأنه هدى لمن أراد الهداية ، ونور لمن أراد
الاستنارة ، إنه كتاب يرسم الغاية البعيدة لمتبعيه حتى لا تقوتهم دونها غاية ،
ويوحد ساوكم لتلك الغاية وفق المخطط الإلهي المرسوم فيه ، ويضع في أيديهم
أسباب القوة والعظمة الحسية والمعنوية ، وهي أسباب بلغت من السمو والدقة
والأثر الفعال حداً صانها أن تُنال من أهل الجور والطغيان وعبداء العطاغوت .

وميزان الارتفاع والانخفاض إنما يبدو واضحاً في درجة التعلق بهذه
الدنيا ، فهي برزخ يتقدم برزخ الآخرة ، وهي ميدان حافل بأنواع اللذائذ
والشهوات مليء بالمغريات ، والمرء في هذا الميدان مخير في نزوعه نحو الخير
أو الشر ، نحو النظام أو الفوضى ، اقرأ لتذكر هذا قوله تعالى :

(١) سورة إبراهيم الآيات : ١ - ٤ .

(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، وهو العزيز الغفور) . (الملك : ١)

فالإنسان في هذه الحياة الدنيا مخلوق قابل للصعود والهبوط ، قادر على أيها شاء ، مستطيع أن يعيش في ظلمات ، وفي أنوار ، متمكن من وسائل العيش ، ومن أسباب الانقياد .

فهناك رسل تأخذ بيد الإنسان نحو الخير ، وهناك شياطين تجتاله نحو الشر . (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور إلى الظلمات) (البقرة : ٢٥٧) .

وقد خاطب الله رسوله محمداً ﷺ مبيناً له صفة الكتاب الذي أنزله عليه والغاية من إنزاله وإرساله به ، فقال : (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) . فاللام هنا لبيان الحكمة التي أنزل الكتاب من أجلها ، وأرسل الرسول لتحقيقها ، حتى إذا أراد الإنسان الهداية تمكن من بلوغها بما يسر الله له من أسباب .

وكان الله جلّت قدرته حين وضع الإنسان في وسط الكون الذي خلقه ، وجعل من فوقه سبع سموات ، ومن تحته سبع أرضين ، كأنه يقول له : فقد مكنتك من الصعود ومن الهبوط ، وآتيتك لكل منها سلماً ، وتركتك بالخيار ، فاصعد إن شئت وإن شئت فاهبط . واقرأ لتعرف هذا المعنى قوله تعالى : (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ، فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان ، فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، فمثل كمثل العكاب : إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك

مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلمهم يتفكرون . ساء مثلاً
القوم الذين كذبوا بآياتنا ، وأنفسهم كانوا يظلمون) (الأعراف : ١٧٥)

والتعبير في الآية : (ولو شئنا لرفعناه بها) يوحى بتوك الحرية للإنسان
إذ لم يشأ الله رفعه قسراً .

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال : « مثل ما بعثني
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت
الماء ، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب ^(١) ، أمسكت
الماء ، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طائفة إنما هي
قيعان ^(٢) لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه
ما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى
الله الذي أرسلت به » .

واللام المشار إليها في الآية السابقة (لتخرج الناس ..) هي لبيان الغاية
والمقصد من الإنزال والإرسال . ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الرعد
آية ٣٢ : (كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم ؛ لتتلو عليهم الذي
أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن) فأرساله علة وسبب لتلاوة ما أنزل
عليه ، وهذه التلاوة أو هذا المتلو يمكن المتلو عليهم من الانتفاع به إذا أرادوا

(١) أجادب جمع جذب بفتح الدال على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي
لا ينضب منها الماء .

(٢) قيعان جمع قاع وهو الأرض المستوية المساء التي لا تنبت .

الانتفاع . ولا يمنعهم الله منه إذا أرادوه ، لأنه جل شأنه يستر كل إنسان لما أراد (فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) .

ومثل ذلك قوله تعالى : (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فالله إذا يأذن لمريد الهدى بالاهتداء ، ولمريد الضلال بالضلال ، وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم من قوله في الآية الكريمة : (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ، الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) . وإن تمام الآية بوحى بحرية الإنسان في اختياره حيث يقول (وويل للكافرين من عذاب شديد) وأكد هذا الاختيار باستجبابهم الحياة الدنيا وتوجيهها على الحياة الآخرة ، وتبني الدعوة إليها ، والصد عن سبيل الله ومحاولة جعلها سبيلاً معوجة ، فقال جل شأنه : (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ، ويبيعونها عوجاً أو نك في ضلال بعيد) .

نعم إن الذين تعلقوا بالدنيا إنما طلبوا أقصر غاية ، ففاتهم الخير كله ، على العكس من الذين يطلبون أبعد غاية ، وهي رضا الله فإنهم يجمعون أطراف الخير ، ويجوزون كل غاية عجل إلى الغاية المثلى وتفصيل الأمر كما يلي :

— استهداف رضا الله فيه سعادة الدنيا والآخرة —

— وفيه السيادة في الدنيا والفوز بالنعيم في الآخرة —

إن دين الإسلام بتعاليمه القوية وتشريعاته الحكيمة وتربيته المستقيمة

قد قوتى معتقيه وأهلهم لوراثه الأرض ، حيث انقلبوا بفضل الله خير أمة
يشير إلى ذلك قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون
بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً) (الإسراء : ٩ - ١٠) .

وتوضيح هذا الإجمال هو ان الانسان لا بدله من هدف في حياته
يتوجه إلى تحقيقه إلا أن يكون معتوهاً يعيش بدون هدف .

وبما لا شك فيه أن الإيمان بهدف ما يكيف سلوك صاحبه ، إذ لكل
هدف سلوك يناسبه ، فمستهدف بلدة في المشرق لا يسلك اليها طريقاً نحو
المغرب ، ومستهدف العلم لا يبلغه بتعاطي التجارة أو الصناعة ، وأعني بالهدف
الغاية التي يسعى الإنسان لئليها قربت أو بعدت . ومتى بلغ غايته وقف عن
سعيه ، ولذلك كان أهم مطالب التربية الصحيحة تمييز الغاية من الوسيلة ، وكان
من أكبر واجبات المربين نصب الغايات الشريفة أمام النشء الصاعد ، وحملهم
على الإيمان بها ، والعمل لتحقيقها . ولذلك فإن خطأ المربي في تعيين الغاية
لولده أو تلميذه يكون سبباً في إفساده أو فشله في حياته .

ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها بعض المربين أنهم ركزوا في
أذهان النشء الصاعد أن العلم وسيلة للوظائف والمراكز الحكومية ، فغدا
الطالب يتعلم لينال الشهادة التي تؤهله للوظيفة ، وبمحصوله عليها يتوقف عن
مواصلة الدراسة ، وبذلك جعلوا طلب العلم أداة عيش ، بينما هو في الحقيقة
غاية ، وسيلتها الحياة ثم العلم وسيلة لغاية أكبر ، وهي مرضاة الله تبارك
وتعالى .

وقال النبي ﷺ : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا ، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وصححه العلامة الألباني في « صحيح الجامع - ٦٠٣٥ » .

وقيل لعلي رضي الله عنه : لو علمت أنه بقي في عمرك ساعة ، ما كنت تصنع فيها ؟ فقال : أطلب العلم .

وقد سئل قتادة رحمه الله تعالى : إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ فأجاب : ما دام يحسن به أن يعيش يحسن به أن يتعلم .

ولو ربي النشء على الإيمان بأن العلم غاية ، وسيلته الحياة لو ااصلوا طلبه ما داموا على قيد الحياة .

وبما يدل على الخطر العظيم الذي ينجم عن عدم الإخلاص وإرادة الدنيا بعمل الآخرة قول الرسول ﷺ : (إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ، فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأُتي به ، فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت به ، وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت لي قال عالم ، وقرأت فيك القرآن لي قال هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصفاء المال ، فأُتي به ، فعرفه نعمه فعرفها ، فقال : ما عملت

فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك .
قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب
على وجهه حتى ألقي في النار . رواه مسلم (٤٧/٦) والترمذي وحسنه ،
وغيرهما عن أبي هريرة .

ومن يعن النظر بدقة في هذا الحديث الشريف يعرف بُعد المسلم اليوم
عن حقيقة التوحيد التي لا يكتسب رضاء الله إلا بها . فإذا كان ميل القلب
إلى طلب الثناء والمدح من وراء العمل الصالح الذي يفعله طلباً لرضاء الله قد
أودى بصاحبه إلى جهنم ، فكيف بمن يستهدف العمل لنتائجه التي يقدرها
أو يتخيلها عازفاً عن رضاء الله ، غير عابئ به ، همه أن يحصل على حطام
الدنيا أو المزيد منه ، ولو بأسباب محرمة ، أبقى مسلماً صالحاً ، أم قاده غايته
الدينية إلى الهاوية ؟ وما دام للغاية المعتمدة ذلك الأثر العظيم في السلوك ، فقد
وجب على العاقل أن يعرف ما يصلح غاية ، وما لا يصلح مما تعارف الناس على
استهدافه وطلبه ، والتوسل لنيله والسعي للحصول عليه .

— ليس شيء من مطالب الدنيا يصلح غاية —

إن ما يستهدفه الناس ويتوخون بلوغه من مطالب الدنيا يفوق الحصر
كالمناصب والجاه والسلطان ، والمال وأنواعه والزواج وغير ذلك من أغراض
الحياة الدنيا ، وهذه المطالب لا يصلح واحد منها أن يكون هدفاً لأنها كلها
غايات قريبة وضيقة ، ومفضية إلى التنافس المشين والحصام البشع ، وتلك هي
خصائص سائر المطالب والأهداف الدنيوية ، فالمطلب الواحد لا يتسع لكل

الراغبين فيه ، فيضطر طالبوه للتزاحم عليه والتخاضع من أجله ، وتكون النتيجة أن تسود الفوضى في المجتمع الذي يتربى أفرادُه على استهداف الغايات القريبة ، فيؤول أمرهم إلى الوقوع في ظلمات الأخلاق السيئة ، وإلى الضعف المادي والمعنوي وإلى الانهيار الخلقي ، ومعلوم أن مطالب الدنيا كلها أهداف وغايات قريبة ، والتربية القوية تنحصر في استهداف أبعد الغايات ، وهي طلب الآخرة ويمكن التعبير عنها بطلب رضاء الله .

— اتخاذ رضاء الله غاية —

ويتساءل أصحاب هذا الهدف عن خصائصه ، فيعلمون أنه يجمع ولا يفرق ، ويقوي ولا يُضعِف ويرتفع بأصحابه إلى الكمال الإنساني .

ذلك لأن رضاء الله يتوفر لكل عبد بذل إمكاناته وطاقاته وفق مارسه الله في شرعه لعباده .

فبازل الدرهم في سبيل الله من أصل درهمين يملكها يحظى برضاء الله كما يحظى باذل الألف من ألفين يملكها إذا تحدث حيثيات البذلين ، وبذلك ينعدم التنافس المشين والتخاضع المهلك . يفهم هذا من قوله ﷺ : سبق درهم مئة ألف درهم ... أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ، وغيره وحسنه الألباني في (الجامع - ٢٦٠٠) .

والمتهدف رضاء الله يتجراه في كل عمل وفي كل قول ، وفي كل حركة وسكون ، فيرى نفسه أمام غاية لا تدع له مجالاً للتقصير في عمل الدنيا ، فلو فرض أن عنده حمراً فأنتعبه أو أجاعه ، فإنه يشعر بحرقته من رضاء الله

بنسبة إساءته إلى حمارة . يشير إلى هذا توصيات الرسول ﷺ بـ **أَيُّوَان** مثل حديث : **أَرَكِبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً ، وَاتَدَعُوهَا سَالِمَةً .** وحديث : **إِنْ جَمَلَكَ يَشْكُوكَ بِأَنَّكَ تَجِيءُهُ ، وَتَدْبُهُ قَالَهُ لِلْأَنْصَارِيِّ صَاحِبَ حَائِطٍ حِينَ دَخَلَهُ ، فَرَأَى فِيهِ جَمَلًا هَزِيلًا مُتَعَبًا تَسِيلُ عَيْنَاهُ .**

وحديث : **لَا تَتَّخِذُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ كِرَامِي . . .**

والصحابه الذين عرفوا هذه التعاليم كانوا يُنْقَوْنَ العلف لحيولهم من الحصى والتراب .

و كذلك لو كان للمسلم أرض فأهمل استئجارها يشعر بأنه حرم من رضا الله عنه بنسبة إضراره نفسه ومجتمعه بذلك الإهمال . يشير إلى ذلك قوله ﷺ : **مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا ، أَوْ لِيَحْرُثْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمِسِّكْ أَرْضَهُ .**
أخرجه الشيخان

فإذا تربى المسلم على أن يطلب رضا الله فيما يأتي وفيما يذر ، وفيما يقول وفيما يسكت عنه وفق المخطط الذي رسمه له الله في شرعه كان ذلك الإنسان مثالياً ، والأمة التي يكون رضا الله مطلباً أفرادها لا يمكن أن يوجد في الدنيا أمة أفضل منها في كل شأن من شؤون الحياة ؛ ذلك لأن رضا الله يكون وفقاً على المؤمن المتقي الشاكر الذي يأخذ بالأسباب فيحظى بالمسيبات ، وإذا التمسّت البرهان على صدق ما ذكر فإنك تجدّه واضحاً في شريعة الإسلام كتاباً وسنة ، ونصوصه كثيرة نقتضب منها مايلي : أما من السنة فقد قال ﷺ : **« مِنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ**

راغبة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه وفرق عليه شمله ، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له ، رواد الترمذي (٧٦/٢) وابن ماجه ، وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة - ٩٩ و ٩٥٠٠) .

وفي الحديث القدسي : « ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ، ولم أسد فقرك » وأما من القرآن فحسبك قوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ، ومن أراد الآخرة ، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) وما تضمنته الآية السابقة في مقطعها الأول جاء مثله واضحاً في قوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) .

فأي صراحة بإفلاس مستهدف الدين من أسباب القوة والعزة والكرامة ، وحظوة مرید الآخرة ومستهدفها بالنماء والسعة ، وأسباب الخير كله أعظم مما حملته هذه الآية والأحاديث قبلها ؟

وبهذا علم أن أقوم الطرق لكسب الدنيا بعزة ، ونيل السعادة في الدنيا والآخرة هو التحرر من العبودية للدنيا ، والتحقق التام بالعبودية لله وحده ، بحيث يعمل ليرضى الله ، ويتكلم ليرضى الله ، ويسكت ليرضى الله ويتحرك ليرضى الله ويسكن ليرضى الله ، فرضاؤه هو الغاية القصوى ، ومن تونخاه لا يخشى سواه ، ولا يرجو غيره ، ولا يركع ويسجد ، ويخفض الرأس

إلا الله . لا يخاف على ما عنده وفي حوزته أن يفوت ، لأنه جمعه لينفقه في
 مرضاة الله ، ولا يخاف أن يصاب أو يؤتى من خارجه لأنه يؤمن بقدر الله ،
 فهو إذن يخاف الله وحده ويخشاه ، ولا يخاف سواه ، مصداق وصف الله له
 في قوله : (إن الإنسان خلق هلوأ . إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير
 منوعاً إلا لمصلين ..) ويصرف ما أنعم الله به عليه من النعم المعنوية والمادية
 فيما خلق له ، فيصرف نعمة البصر مثلاً في التأمل والتفكير والتعلم بدلاً من
 صرفها في التمتع بالمناظر المحرمة ، أو إهمالها ، ويصرف نعمة الأرجل في السير
 إلى ما يرضي الله من عمل وعبادة ، وإعانة في الخير ، ويصرف أيضاً نعمة
 المال في العمل الذي ينمي ، ويُرْضِي بِإِنْفَاقِهِ رَبَّهُ ، وهكذا يكون بذلك من
 الشاكرين المستحقين من ربهم الزيادة . مصداق قوله تعالى : (ائن شكرتم
 لأزيدنكم ...)

وقد أدرك العلماء حقيقة الشكر وأهميته ، فعرفوه بأنه : (صرف
 العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله) والزيادة من الله للمتحقق بهذا
 الشكر أمر لا يتخلف ؛ لذلك اشترط الله لها الشكر ، وأكد وقوعها بلام
 التأكيد ، ونون التأكيد ، فقال : لأزيدنكم .

هكذا يربي الإسلام ذويه ، فتنقاد لهم الدنيا ، ويصلحون لوراثه الأرض
 وحدهم دون سواهم وهم الذين عناهم الله في قوله : (واقد كتبنا في الزبور من
 بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) .

لأنه لا يعقل أن يوجد في البشر أصليح من عباد الله الذين يستهدفون

رضاه اعتقاداً وقولاً وفعلًا، وقد أعلن الله وعده لعباده الصالحين بالنصر والتأييد، والاستخلاف في الأرض حيث قال جل شأنه : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) وهم الذين حمى الله من مكاييد الشيطان ، وأعلن ذلك بقوله : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) .

ومن أراد أن يعرف أوصاف هؤلاء العباد فليقرأ أواخر سورة الفرقان :
(وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ...) إلى آخر السورة .

والآن يمكن لمن أمعن النظر فيما ذكرنا أن يقتنع بأن مستهدف الحياة الدنيا ، ومؤثره على الآخرة قد وقع في حبال الشيطان ، وابتعد عن توحيد الله ، رخصاً بإيمانه الشرك ، وصدق عليه وصف الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ، ويبغونها عوجاً ، ومن أجل ذلك حكم الله عليهم بقوله : (أولئك في ضلال بعيد) في ختام الآية التي بدأنا البحث بها . ومثل ذلك يفهم من قوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً) وورد أنه لما بعث النبي ﷺ بُعث إبليس جنوده ، فقالوا : لقد بعث نبي وأخرجت أمة فقال : أيجبون الدنيا ؟ قالوا : نعم ، قال : لئن كانوا يحبونها ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان ، إنهم لن ينفلتوا مني ، وأنا أغدو عليهم ، وأروح بثلاث : أخذ المال من غير حقه ، وإنفاقه في غير حقه ، وإمساكه عن حقه ، والشر كله لهذا تبع ، .

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ، لكن معناه صحيح مستقيم بشهد له قوله **ﷺ** : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخيعة ، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط . . » رواه البخاري . فياويل من اتخذ الدنيا غاية ، فكان عبداً لها ، وبإسعاد من استهدف الآخرة متوخياً رضا الله ، فعاش عزيزاً ومات كريماً ! نسأله تعالى أن يجعلنا من السعداء إنه سميع مجيب .

– موقف المسلمين من رسالة الحق –

١ – معرفة الحق :

لا بد لنا قبل استعراض موقف المسلمين من رسالة الحق أن نقدم كلمة عن الحق ، فقد اختلف الناس فيه ، ولم يتفقوا لا قديماً ولا حديثاً ، و (كل حزب بما لديهم فرحون) .

فهل الحق من الأمور الاعتبارية التي مودها إلى الذوق الذي تتحكم فيه الألفة والعادة حتى وقع الاختلاف فيه وعليه ؟ .

أم هو من الأمور التي تختلف جوانبها ، فيفسرها كل وفق ما يرى منها ؟ أم هو من الأمور التي يدق الفكر البشري عن إدراكها ، فيذهب كل فيه مذهباً يميله عليه اتجاهه الفكري ؟

ولعلي أكون قد وفقت إلى تعريفه تماماً إذا قلت : إن الحق اسم يقع على أوساط الأمور طلباً للاعتدال فيها الذي لا ينال بغير هذا التوسط في الأمور كلها . ولتوضيح هذه الفكرة نذكر المثال التالي ، فنقول الشجاعة وسط بين

الجبن والتهور ، وتقدير ما ينجاز المرء عن الوسط إلى واحد من هذين الطرفين يلحقه اسم الجبان أو المتهور ، فالخيد عن الوسط ولو قليلاً يخرجُه عن الحق ، ويوقعه في الباطل ، وأهل الباطل يتفاوتون فيه .

ومن تتبع تعاليم الإسلام وجدها نقف بأهلها على أقوم السبل ، وتنحو بهم نحو الخير ، حتى كانوا بها خير أمة أخرجت للناس ، وكانوا بها أعدل أمة : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا . لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) .

وطب أوسط الأمور لا ينحصر . لأن الأمور التي تجدد للناس غير منحصرة ، وهذا هو السر - والله أعلم - في فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة المتكررة في اليوم والليلة ، فرضاً كانت أو نفلًا . لاشتغالها على طلب الهداية من الله العليم إلى إصابة الحق في كل شأن ، وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم . وبهذا يتبين أن معنى (اهدنا) على حقيقته أي طلب الهداية الكاملة في كل ما يجدر من الأمور حتى يكون متوسطاً فيها ، وليس كما قال بعض المفسرين هو (ثبتنا) معالاً ذلك بأن المسلم الذي يقرأ الفاتحة مهتدياً ، ولا معنى لطلبه الهداية ، وهو عليها حيث يكون من تحصيل الحاصل .

فالمسلم إذاً بحاجة دائمة إلى أن يعرف الحق فيما يستقبله من الأمور ، وأن يعرف الطريق إليه حتى يصيبه . ولذلك يبقى دائماً ضارِعاً لله أن يهديه الصراط المستقيم . والأمور التي يستقبلها الإنسان في حياته كثيرة ، ولها جيئات مختلفة .

ولنأخذ مثلاً ما يباح للضرورة من المحرمات ، فيجب أن يصيب منه ما
تندفع به الضرورة ، فلو جاز لإنسان أكل الميتة فلا يباح له من ذلك إلا القليل
الذي يدرأ به خطر الموت .

ولنأخذ مثلاً آخر من الأمور المتشابهة ، فالحق يكون في الجانب الذي
فيه احتياط حيث يكون هو الحق . فالوقوف مثلاً على أبواب الحوانيت أو
في الطريق أمر جائز ، ولكنه ممنوع في حق من يعرف من نفسه العجز عن
إعطاء الطريق حقه : من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وغض البصر
وهداية الضال ، وإعانة من يصادفه من ذوي الحاجات ، ويكون الحق الواجب
اتباعه هو عدم الوقوف على باب الخائض بدون داعٍ أو في الطريق .

— كلمة التوحيد وتفرّد الله تعالى بما وصف نفسه —

كلمة التوحيد هي التي تعلن حصر العبادة في الله ، وتنفيها عما سواه ،
وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، وقد سماها الله تعالى كلمة التقوى في قوله عز
من قائل : (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم كلمة
التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها ، وكان الله بكل شيء عليماً) الفتح : ٢٦ .
وإن أصدق تعريف للتوحيد هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص :
(قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)

— التوحيد وسط بين باطلين —

وقد جاءت حقيقة التوحيد وسطاً بين باطلين متعاكسين : الإلحاد
والاشتراك . وهي أكبر أهداف الاسلام ، ومعناها التحقق بالعبودية لله وحده

فلا نظراء ولا أكفاء ، ولا أنداد ولا زوجة ولا أولاد : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) .

ويقتضينا هذا الهدف أن نغض أقوالنا وأعمالنا ونبتنا لله ، فنشهد بالسنننا أن لا إله إلا الله ، ونتوجه بعبادتنا له وحده ولا نريد بأعمالنا إلا وجهه (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا الله الدين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (الزمر ٢ ، ٣) .

وان العبودية كلية واحدة من كليات هذا الدين ، لا تقبل التجزيء بوجه من الوجوه ، فكما لا يصح أن يؤمن المسلم بألهة مع الله كأن يقول : لا إله إلا الله ورسوله أو عبده فلان ، كذلك لا يصح أن يقول : أصلي لله ولرسوله أو لعبده فلان ، أو ينوي ذلك بقلبه ، ومثله أيضاً أن يندر الله ولرسوله ، أو يحلف بالله وبرسوله ، أو يدعو الله ورسوله ، فإذا فعل فقد أشرك مع الله إلهاً آخر ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ومن هذا يعلم خطأ بعض الجهال في نذرهم الولي الفلاني إن شفى الله مريضهم . ومثله سواء بسواء دعاؤهم الولي أن يشفي مريضهم ، أو يخلصهم من سوء أوضاعهم . وواجب العلماء تنبيههم وتفهمهم خطر ذلك ، ومنعهم من هذا الخطأ الفادح . ولا ينجم منه قولهم : أننا نعلم بقلوبنا أن الله هو الفعال لما يريد ، إذ لا فرق بين النذر والصلاة من حيث كونها عبادة ، ولا أحد يقول : إن من يقول أصلي لله ولرسوله أربع ركعات ، أو ينوي ذلك بقلبه هو مسلم ،

ومثله من يقول : أنذر الله وللرسول ، أو نوى ذلك بقلبه ، فلماذا يعذرونه في الدعاء والندب ، ولا يعذرونه في الصلاة ؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً .

- إلباس الكفر لباس الحق -

وأنا لا أعجب كثيراً لصدور مثل هذا الكفر من العامي الجاهل ، ولكن لا ينقضي عجيبي ممن يسمّون علماء ، ويتزبون بزئيم ، أن يصدر عنهم مثل هذا الكفر ، حتى نظموا شعراً ، وراحوا ينشدونه في مجالسهم ، وحلقات أذكّارهم ، وموالدهم وحبّتهم في تبريره أن الناظم له مسلم ، ومن العلماء في زعمهم ، وأن آباءهم رضوا به ، وتناقلوه عنهم ، وذلك مثل قولهم :

يا إمام الرسل يا سندي	أنت باب الله ومعتدي
فبدني أي وبآخوتي	يا رسول الله خذ بيدي
ما يبذلني عسري يسراً	إلاك يا تاج الحضرا
فبأهل البيت وبالعشرا	سهل يسر حل العقد

فانظر يا أخي المسلم في هذه الأبيات نظرة فاحص مدقق لتعلم من أسلوبها الركيك ، وأنفاظها اعلمية أن ناطقها عامي جاهل غير عالم زعموا ثم انظر في معناها ، ودلني على حقيقة التوحيد الكبرى فيها ، أمهي في جعل منشدها رسول الله ﷺ معتمده المطلق ، أم معتمده مع الله ، ولكم لأولى هي مقصده الأصح ، لأنه يطالب منه العون بأن يأخذ بيده في الدنيا والآخرة ، فأين الله إذن؟ أمهي في جعله رسول الله ﷺ المقدير الأوحد على تبديل عسره باليسر؟

و كأنه لم يكفه هذا الغلو الذي رفع به الرسول ﷺ إلى منزلة الإله حتى
راح - على طريقته بالتوسل - يتوسل إليه بقرابة أهل بيته ، وبأصحابه العشرة
المبشرين بالجنة .

والذي يدع الحليم حيران هو تصدي بعض مشايخ هذا الزمان لحماية هذا
النوع من الكفران ، والدفاع عن متبنيه بيهتان ، وهناك من نماذج هذا الكفر
شيء كثير ، تراها في ديوان البرعي والرواس وغيرهما . والذي جعلني أختار
النموذج المذكور هو الضجة التي حدثت بسببه في إداب وذلك في عام ١٣٧٧ هـ
حيث أنكرت على أحد مشايخ الموالد إنشادها ، فنصره الباقون شقيهاً ، ولم
يجروا أن يكتبوا انتصارهم بخطهم ، وتحت توقيعهم ، لذلك اضطر منشدها
أن يطلب فتيا من مشايخ لهم مكانتهم الاجتماعية ؛ فاستحصل على فتيا من مفتي
دمشق ، إذ ذاك ^(١) حيث برر لهم الغلو الوارد في الأنشودة المذكورة بأنه من
الجاز العقلي ، ولم أتمكن من الحصول على فتياه ، ولكن قرأت صورتها مع
أحد الناس ، وأظنها كتبت على ورقة عادية دون أن يكون لها رقم وتاريخ
في سجل الفتاوى ، فأرسلت إليه رداً على فتياه ، فلم يجبني عليه لا سلباً
ولا إيجاباً .

ثم استحصل منشدها على فتيا ثانية من مفتي الشافعية بحلب الشيخ أسعد
العبيجي تحمل رقم تسجيلها عند مفتيها وهو ٣٥٥ بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٣٧٧
و ٤ تشرين ثاني ١٩٥٧ . وهذا نصها عدا نص السؤال المحرر أعلاه لأنه معلوم ،

(١) هو أبو اليسر عابدين .

وأصلها محفوظ في مكتبتني مع ردي عليه : قال هدايا الله ،
ذكر السؤال :

الجواب : الحمد لله وحده

نعم يجوز إنشاد هذه الأبيات أمام الناس في المسجد وغيره ، ولا شيء فيه من الكفر أصلاً ؛ ولا يجوز لأحد أن ينكر عليهم قطعاً ، لأن مذهب العلماء من أهل السنة والجماعة صحة التوسل به عليه السلام ، وجوازه في حياته وبعد وفاته ، وكذا بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين ؛ لأنه من المعلوم أن جميع العامة لما يطلبون هذه الحاجات منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأولياء لا يعتقدون أن الفاعل في قضاء هذه الحاجات هو النبي عليه السلام أو غيره من الأولياء ، بل يعتقدون أن هؤلاء الكرام هم واسطة بينهم وبينه تعالى . ولو سألت أي واحد من العامة هل تعتقد أن هذا الولي هو الذي يبدل عسرك يسراً ، وهو الذي يقضي حاجاتك ؟ فيقول : لا ، بل الفاعل هو الله تعالى وحده وأن هؤلاء الكرام واسطة بجاههم عند الله يقضي الله حاجاتي .

ونحن لم نسمع من أول الإسلام إلى الآن بأحد من المسلمين اعتقد الألوهية بأحد من الأنبياء والصالحين بعد موتهم . وأنت إذا نظرت إلى كل فرد من المسلمين لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله تعالى لقضاء حاجاتهم الدنيوية والأخروية بهذه الاستغاثات ، لأنه من كفر مؤمناً فقد كفر . وقد وردت الأحاديث عنه عليه السلام منها ما رواه الترمذي وغيره عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي عليه السلام إلى أن قال : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك

محمد ﷺ نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي ،
لتقضى لي ، اللهم شفعة في .

ومنها ما رواه الطبراني في حديث فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي
الله عنه أنه قال في دعائه : اللهم بحق نبيك والأنبياء من قبله الخ . .

ومنها ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه ورواه البيهقي وابن السني عن بلال أنه قال : قال ﷺ : من خرج من
بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، أسألك بحق ممشي
هذا إليك ، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً . الخ أقبل الله بوجهه عليه ، واستغفر
له سبعون ألف ملك والله سبحانه وتعالى أعلم^(١) .

التوقيع

مفتي الشافعية مجلب أسعد عجمي

(١) يلاحظ أن هذه الفتيا بعيدة كل البعد عن حقيقة الموضوع المستفتى فيه ،
إذ هو يبحث عن التوسل ، بينما البحث هو في الاستغاثة بغير الله ، والظاهر أن
الشيخ لا يفرق بين الأمرين ، والحق أنها حقيقتان متباينتان أشد التباين واقعاً
وشرعاً ، فن ذا الذي لا يفرق بين قول قائل : يا رسول الله أغثنني ، وبين القائل : يا الله
أغثنني بجاه محمد ، فالاول وهو الاستغاثة بغير الله شرك واضح بين ، والآخر توسل
بغير الله غير مشروع ، قد يؤدي إلى الشرك . وحديث الاعمى الذي ذكره الشيخ
ليس فيه إلا التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وهو توسل مشروع ، ولا يمكن ذلك
بعد وفاته عليه السلام ، وأما حديث فاطمة بنت أسد فهو ضعيف ، وكذلك حديث
أبي سعيد الخدري ضعيف مسلسل بالضعفاء ، وقول الشيخ فيه : (إسناده صحيح) =

هذا هو موقف كثير من المسلمين من حقيقة التوحيد الكبرى . وللعمامة
عذرهم ما دام مرشد وهم كما رأيت في هذه الفتيا التي أعتقد أن مجرد ذكرها
يكفي الناهين مؤونة تفنيدها .

فهي عدا ركا كتما اللفظية تحمل الجهل الذي دل عليه عدم التفريق بين
التوسل والاستغاثة ؛ إذ هناك فرق كبير بينهما فالتوسل سؤال الله بمجاه أحد
من خلقه ، وهو وإن لم يكن مشروعا فليس بكفر على إطلاقه ، والاستغاثة
سؤال غير الله ما لا يسأل إلا من الله ، والسؤال وارد على الاستغاثة المذكورة
في الأنشودة .

واقعد أطال الكلام في التوسل بالأموات جامعا معه الاستغاثة بهم دون
أن يفرق بينهما ، ولم يتعرض أبداً لصيغة القصر الواردة في الأنشودة وهي
المقصود بالحكم .

واقعد عول في كلامه على اعتبار نية القائل ، ولو باينت قوله مع العلم أن
لنا الظاهر ، ولا يمكن أن نبني أحكامنا على نية تزعم ، وهي مخالفة للقول ،
فلا يجوز أن أقول لك : أعطني ، وأنا أريد من غيرك ، فالنية لاتصحح الكلام
الفاسد ، ولا العمل الباطل ، وإنما تعتبر بالكلام الصريح بها ، أو المحتمل لها
ولغيرها كالتورية ، أما النية المفارقة للأقوال والأعمال فلا قيمة لها إلا في حال

== إفك بين ، وأما حديث بلال في إسناده ضعيف جداً ، ومن شاء الاطلاع على تفصيل
هذا الاجال الذي ذكرنا ، وغيره مما يتعلق ببحث التوسل ، فعليه مراجعة كتاب
« التوسل أنواعه وأحكامه » للأستاذ العلامة محمد ناصر الدين الالباني .

الإكراه فقط ، مصداق قواه تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) .
ثم ما هو الفرق بين الكفر في هذه الأنشودة وكفر أهل الجاهلية الذين كانوا
يسألون آلهتهم ، ويصرحون بأنهم لا يعتقدون فيهم القدرة على تلييتهم ، وإنما
يسألونهم لوجاهتهم كي يقربوهم إلى الله ، أو يشفعوا لهم عنده ؟ وقد حكى
القرآن عنهم ذلك بوضوح : (ما نعبدهم إلا لتقربونا إلى الله زلفى) (هؤلاء
شفعاؤنا عند الله) وميزة أهل الجاهلية الاعتراف بعبادتهم وعدم المسكبة .

والزعم بأن التعبير المذكور في الأنشودة وأمثاله يخرج مخرج المجاز
العقلي هو زعم باطل ، لتوقف المجاز العقلي على قرينة مانعة من إرادة المعنى
الحقيقي .

ولا يخفى أن المجاز العقلي ، ورد كثيراً في الكتاب والسنة وفي كلام
الناس . ففي القرآن : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)
(وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) .

وفي الحديث الشريف : (يسروا ولا تعسروا) وفي كلام الناس :
ارزق اليتيم وامد الضال وانصر المظلوم ، واكنه لا يشبه ما زعموه في الأنشودة
المذكورة ، ولو أجزأناه لوجب أن نجيز أشباهه ، فهل يرى أولئك أن يقول
الناس : لا يهدي إلا رسول الله ولا يرزق إلا رسول الله ، ولا ينصر إلا
رسول الله ، ولا يقي من النار إلا رسول الله ، ولا يبدل العسر يسراً إلا
رسول الله ، ولا ينفع ، ولا يضر ولا يخفض ولا يرفع ولا يعطي ولا يمنع
إلا رسول الله ، ولا يفرج الكرب ولا يطعم ولا يسقي إلا رسول الله إلى

آخر ما هنالك من مجازات عقلية نصوغها هذه الصياغة بجانب رسول الله ﷺ ،
 أهذا من منطق الإسلام يامسلمون؟ وكيف نستطيع إذا فعلنا ذلك أن نقيم الحجة
 على كفر من رفعوا المخلوق الى مقام الخالق ، وحكى الله اعترافهم ، وأنهم
 كانوا بسببه في ضلال مبين ؛ إذ قال جل شأنه : (فكبكبوا فيها هم والغاوون
 وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي ضلال مبين
 إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا الجرمون) ؟ .

ألم يأت التعبير في الأنشودة المذكورة متجاوزاً هذه التسوية حيث
 أقام الرسول ﷺ مقام الله؟ ألم يقرأ أولئك قوله تعالى : (أمنّ يحجب المضطر
 إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا
 ما تذكرون .) (١)

من المعلوم أن القول إما حق وإما باطل ، ولا يمكن بحال أن نجد للقول
 المذكور مكاناً في غير دائرة الباطل ، لأن آية (وإن يسسك الله بضر فلا كاشف
 له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) قد طردته من دائرة الحق ، إذ هو
 يعاكسها تماماً . أليست صفة الغلو المفرط بارزة فيه — ؟ فكيف أقروه وهم
 يتلون قوله تعالى : (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ، ولا تقولوا على
 الله إلا الحق) ؟ ويسمعون حديث رسول الله ﷺ : « لا تطروني كما أطرت
 النصارى عيسى بن مريم ، وإنما أنا عبد الله ورسوله » (٢) .

(١) سورة النمل : الآية ٦٢ .

(٢) رواه البخاري في كتاب الانبياء والدارمي في سننه كتاب الرقاق والامام

احمد في مسنده (٢٣ / ١ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٦٠) .

وإذا لم يكن القول المذكور غلوّاً فما هو الغلو المنهي عنه في الآية إذا؟
 حقاً إن أمر أولئك العجيب . وما كنت - لو لم أسمع قولهم - لأصدق
 تناقضاً كهذا يصدر عن جاهل فضلاً عن عاقل ، وفي أهم أمر من أمور الدين
 وهو الإيمان ، فيبررون الكفر بما زعموه من حسن النية ، ولا يقبلون من مقرر
 في إقراره زعماً يخالف قوله في أمر دنيوي ، بل يؤاخذونه بإقراره .

ليتهم يفهمون كلام الله ويذكرون قوله الصريح بالتبكيث على مثل
 هذا الكفر : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ، فلا يملكون كشف الضر
 عنكم ولا تحويلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ..)
 وقد فُسر الذين زعموهم من دونه في البخاري وغيره بالملائكة والمسيح وعزير
 أهـ وبالقياس عليهم يدخل كل نبي ، وكل مدعو غير الله ، فإنهم بشر مثلنا
 لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله .

أين هؤلاء من قواه تعالى (قل : إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
 دون الله . قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين) ؟ .

وأين هم من قواه تعالى (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
 تدعونه تضرعاً وخفية : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ؟ قل :
 الله ينجيكم منها ، ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون) .

ألم يعرف الفقهاء الكفر بأهـ إنكار شيء بما علم من الدين بالضرورة ؟
 أليس الغلو الذي يخرج الشيء المغالي فيه عن حقيقته مذموماً ومستقبحاً ؟
 أليس الغلو الذي يرفع البشر إلى مقام الإله أمراً مستنكراً ممنوعاً ؟ ألم يقل

رسول الله ﷺ « إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »^(١) فالغلو ممنوع ومحرم في كل شيء بنص الكتاب والسنة ، ومنعه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة .

أليس أصل الردة عن الإسلام كما ذكره الفقهاء هو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان من غير إكراه ولا إجبار ؟

أليس القول المذكور في الأنشودة ماثلاً للقول ببنوة عيسى عليه السلام لله ، والقول بتأليه سيدنا علي رضي الله عنه ؟

وإن الادعاء بأن أحداً لا يعتقد مضمون القول المذكور ، وأن إسلام المرأة قرينة مانعة من إرادة الكفر لدليل ساطع على اعترافهم بأن القول المذكور يفيد الكفر بنصه .

وما داموا قد اعترفوا بأنه يفيد الكفر ، فهلا تركوه ونهوا عنه بدلاً من تجويزه والدفاع عنه ، والتماس البررات لأصحابه ومنشديه ، والزعم بحسن نيتهم وعقيدتهم ؟

هل يجهلون أن التللفظ بالكفر دون إكراه يوقعهم في الكفر ، هل غاب عنهم أن الله حرم لفظة (راعنا) لدلائلها عند اليهود على معنى مستقبح واستبدل بها لفظ (انظرنا) حتى لا يستغلها اليهود في مخاطبة الرسول الكريم بها ؟

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس وكذلك الترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني في « صحيح الجامع - ٢٦٧٧ » .

فلم لا يمنعون القول، المذكور وأشباهه وقد اعترفوا بكفره ؟

لقد منع الله المسلمين من سب الكافرين حتى لا يقابلوا المسلمين بمثله ،
وذلك في قوله تعالى : (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فیسبوا الله
عدواً بغير علم) .

ومنع رسول الله ﷺ المسلم من لعن غيره حتى لا يقابل منه بمثله ،
واعتبر المتسبب في مسبة والديه سباً لهما مع العلم بأنه لا يقصد سبهما ولا يريده ،
فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال : « لعن الله من لعن
والديه » وبوضح معناه قوله ﷺ : « من الكبائر شتم الرجل والديه .
قالوا : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم . يسب أبا الرجل ، فيسب أباه
ويسب أمه فيسب أمه » (١) .

فكيف استسأغوا التلفظ بالكفر وبروه بحسن النية والقصد ؟

وأخرج الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال :
« دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب . قالوا . وكيف ذلك
يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له
شيئاً ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال ليس عندي شيء أقرب ، قالوا له : قرب
ولو ذباباً ، فحرب ذباباً ، فدخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال :

(١) أخرجه مسلم (٦٤/١ ، ٦٥) .

ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة^(١)،
 فإذا كان تقريب الذبابة وهي ليست مما يتقرب به قد أدخل فاعله النار،
 فكيف لا يدخله النار لفظ الكفر ينطق به طائعا غير مكره ؟ .

وصفوة القول : إن حقيقة التوحيد تدفع ظالمها الذين عكروا صفوها
 بالرياء وهو من الشرك الأصغر دفعاً بعيداً ، وتجعلهم مشركين بعبادتهم لله .
 يفتن لهذا من يذكر قول الله تعالى : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ
 أنما ألهمكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك
 بعبادة ربه أحداً) فكيف لا يكون أنصار القول المذكور في الأنشودة
 المتقدمة خالدين في سقر ، وقد قالوا قولاً إدياً ، وجعلوا رسول الله ندا ؟ .
 لينذكروا قول الرسول ﷺ للرجل الذي قال له : ما شاء الله وشئت يا رسول
 الله ! فأجابه قائلاً : « أبعثني الله ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده »^(٢) ثم ليصروا
 بعد ذلك على قولهم إن شأوا أن يكونوا لجهنم خطباً .

إن توحيد الله حق خالص من كل شائبة ، لا يقبل أن يجرح بنحو اطوار
 السوء ولا بزاعم الغافلين ، وأهواء المبطلين ، وأفعال اللاهين . يفتن لذلك
 من آمن بالله وعلم بما قضاه (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) . ومن أبى إلا
 أن يكون من هؤلاء فيسعه قوله تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن
 والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان

(١) إسناده ضعيف مرفوعاً ، صحيح موقوفاً على سلمان رضي الله عنه .

(٢) أخرجه النسائي عن ابن عباس .

لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون (١) .

وصيانة للتوحيد عن كل ما يجرحه كلف المسلم أن يعلن براءته من عبادة غير الله في كل ركعة من ركعات الصلاة ، حيث يردد قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) وقد أجمع المفسرون والعلماء على أن معناها حصر العبادة والاستعانة بالله ، أي لا نعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك

وعلم دعاء ينفذ به عن نفسه ما عساه يعلق بها من شرك خفي لا يحس به حيث يقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم .

وهذا الصفاء في التوحيد هو الذي طلبه رسول الله ﷺ من كل مسلم في الدرس الذي لقنه لابن عباس حين كان رديفه ، فقال له : « يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » (٢) .

كما علم مثله معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله عن عمل يدخله الجنة ، ويأبده من النار حيث قال له : « لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من

(١) الأعراف : ١٧٩ .

(٢) رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» - ٧٨٣ .

يسره الله عليه ، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً... إلى آخر الحديث الشريف^(١) ثم علم المسلمون أن الإيمان بالله يشترط لصحته الكفر بما يعبد من دون الله ، فقال : « من قال لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله »^(٢) . واشترط الله لصحة الإيمان بالله الكفر بالطاغوت فقل : (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) .

- التوحيد قوام الحياة -

رأس الخير في الوجود بالنسبة للبشر هو توحيد الله ، أي التحقق بالعبودية له سبحانه حساً ومعنى ، صراً وجهرأ ، ظاهراً وباطناً ، وله هذه الغاية خلقهم (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .

ولا يخفى أثر هذا التوحيد في سائر أوضاع الحياة البشرية على كل عاقل مفكر (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) أي السموات والأرض (فسبحان الله رب العرش عما يصفون)^(٣) .

ونظراً لأهمية التوحيد في الحياة جعل الله الدعوة إليه تهم جميع الأمم ، وجعله في مقدمة كل رسالة من رسالاته . نطق بذلك القرآن الكريم : (وقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)^(٤) (وما أرسلنا

(١) قرآنة عيون الموحدين ص ٦

(٢) رواه مسلم وأحمد عن والد أبي مالك الأشجعي .

(٣) الأنبياء آية ٢٢ .

(٤) النحل ٣٦ ونماها : فمن هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة ،

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين .

من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) (١) فلا تستقيم حياة يلاحظ فيها غير الله ، أو يراقب فيها غير وجهه . ينبه إلى هذا قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) والظلم في الآية يراد به الشرك لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعاً « إنما هو الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : (إن الشرك لظلم عظيم) (٢) » ؟

وهل العبادة إلا أن يقصد وجه الله في فعل ما أمر به ، وترك ما منهى عنه ودعاء الله وحده دون سواه ؟ . وهذه الأحوال الثلاثة متعاقبة لا تفترق بحيث لو صلى عبد استجابة لأمر الله بالصلاة ، وامتنع عن الميسر والخمر ، لا لأن الله نهى عنها ، بل لإدراكه ضررها فقط ، فلا قيمة لصلاته . ومثل ذلك ما لو صلى الله ، ودعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه غير الله ، فلا قيمة لصلاته ، لأن الذي قال : (وأقم الصلاة لذكري) هو الذي قال أيضاً : (فلا تدعوا مع الله أحداً) (٣) وهو الذي قال أيضاً (ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ، (٤) ، وهو الذي قال : (ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) (٥)

(١) الانبياء آية ٢٥ .

(٢) رواه الشيخان بنحوه .

(٣) الجن آية ١٨ .

(٤) القصص : ٨٨ .

(٥) يونس : ١٠٦ .

ولعل أعجب العجب أن يقول مؤمن يتلو كتاب الله ، ويمر به هذه الآيات البينات وأمثالها بجواز السؤال من أصحاب القبور ما لا يسأل إلا من الله . ويزيدك عجباً أنك تراه يعترف معك بعجز من يسألهم من الأموات عن الاستجابة والتلبية ، ولكنه يحاول تلفيق مزاعمه بنطق مفلوج كقوله : إنه يقصد أن يحيب الله سؤاله ببركة صاحب القبر ، وبفضل جاهه عنده ، وأنه لا يعتقد أن صاحب القبر هو الذي يحيب سؤاله (١) .

لماذا هذا اللف والدوران يامن يجب أن يحترم عقله ودينه ؟ أما كانت خيراً لك أن تنهى نفسك وغيرك عن مثل هذا السؤال الذي أنكرت قلبه اللفظي ، ونفيت معناه الظاهر ، وأثبتت بمعنى جديد لا يفيد كلامك ؟ ولكنه الجود على ما جاءك من غيرك ، والجود لنعمة عقلك أورثاك هذا الغي ، وأردياك في الضلال من حيث تشعر أو لا تشعر ، فانتبه قليلاً إلى هذا الشأن ، واستعد بالله من الشيطان ، لتحب الحق الذي كرهته ، وترجع إلى ما آتاك الله من ذكر أعرضت عنه ، وافرأ ليعود إليك صوابك ، أو لتعود أنت إلى صوابك قول الله جل شأنه الذي سيخاطبك به يوم الفرع الأكبر : (قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين سامراً تهجرون . أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولهم ،

(١) قائل ذلك هو الشيخ عبد الغني حمادة من أدلب في رسالته التي أسماها - زوراً - (الحقيقة الإسلامية) ومثله في هذا القول مفتي الشافعية السابق بحلب أسعد عبيجي .

فهم له منكرون ؟ أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق ، وأكثرهم للحق
كارهون .

إي والله لقد أعرض الكثيرون من المنتسبين للإسلام عن هدى الله
متبعين أهواءهم ، يرون الحق ما وروثوه ، وتسرب إليهم من عصور الانحطاط
الذي أصاب المسلمين في عهود شتى مضت تدحرج فيها إلى الإسلام ما ينافيه
وألصق به ما ليس منه ، ثم تركز في نفوس الجماهير التي تقنع بغير برهان ،
وتسمع من كل إنسان ، وتقلد في كل شأن .

فإذا نهض الواعون فيهم لردهم إلى الصواب تعرضوا لمطاعنهم ملتفين فيها
حول التشبهين بأهل العلم في زيهم الذين لا يستمدفون إلا احتشام العامة لهم ،
وتقبيّل أيديهم ، والسير من ورائهم ، يتعاضمون بذلك على رواد الحق الذي
نهضوا لنشره ، ويهددون الهداة بسخط الجماهير عليهم ، وإثارتهم ضدهم ،
ويبحثون في زوايا الكتب التي اشتملت على ما تدحرج في الظلام إليها يهتدون
حجة ليطمسوا به معالم الحق ، كما فعل كثير منهم في مؤلفات ونشرات بشوها
في أيدي الناس تحمل الجهل والتحريف والتضليل باسم الحق ، ومن أئمة هذا
مزاعمهم التالية :

١ - زعموا جواز الاحتمال للوصول إلى ما حرم الله ، فأباحوا أكل الربا
عن طريق النذر من المستقرض المقرض .

٢ - أباحوا الزنا عن طريق العقد الصوري .

٣ - أباحوا الصلاة إلى القبور بحجة أنهم لا يقصدونها في صلاتهم .

٤ - أباحوا قصد زيارتها للدعاء عندها ، أو دعاء أصحابها متأولين عملهم بتأويل لا برهان عليها من دين الله .

إلى غير ذلك مما تشبثوا به من أباطيل سيأتي الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

أما الآن ونحن نبحث الهدف الأول والحقيقة الكبرى وهي التوحيد الصافي ، فنستعرض ما يجرحها أو ينافيها رجاء أن يعرف الجاهل الطريق إلى تصحيح إيمانه ، ويذكر الغافل السبيل إلى تصفية توحيده ، والله المستعان أن يوفقنا لصواب القول ، ويفتح لوعيه مغلق القلوب إنه سميع مجيب .

ما يضاد التوحيد وينافيه :

إن الإسلام قد اجتث من النفوس بتعاليمه السامية كل ما يضاد هدفه الأول ، وطالب المؤمن بإخلاص الدين كله لله ، ولم يرض منه إلا عملاً خالصاً لوجه الكريم . قال النبي ﷺ : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغيه وجهه »^(١) وسبب هذا الحديث أن أبا أمامة قال : بإرسال الله . أرايت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال : لا شيء له . فأعدها ثلاثاً يقول . لا شيء ، ثم ذكره^١

ومن أجل ذلك حرم كل ما يفعل مقصوداً به غير وجه الله ، أو قصد هـ

(١) رَوَاهُ الْفَسَّائِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، مِنْ فَيْضِ الْقَدِيرِ ج ١ ص ٢٠٥ ، وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي « صَحِيحِ الْجَامِع - ١٨٥٢ »

الله وغيره . واقرأ لتفهم هذا المعنى قوله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

نعم لا يشرك أحداً مع الله في كل عمل ؛ لأنه ما خلق إلا لعبادة الله وحده وهي شاملة فعل القلب والجوارح : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولن تكون أبداً في عمل يتباين فيه القلب مع الجوارح . فالواجب حين يتوكل عمداً لا يكفر إثم تركه حسن النية ، والعمل السيء حين يفعل عمداً وقصداً لا يجبره حسن النية ، والنية السيئة مع العمل الصالح تفسده أيضاً .

صلى وصام لأمرٍ كان يطلبه لما انتضى الأمر لا صلى ولا صاماً لذلك ينتفي الجمع بين الإيمان المزعوم ، والكفر الملفوظ ، أو المصنوع دون ما إكراه أو إجبار ، فادعاء الإيمان مع السجود لغير الله اختياراً هراء ، وكذلك زعم الإيمان مع قول الكفر نوع من الهذيان ، كأن يقول : أنا مؤمن بكل ما يجب الإيمان به ، ومؤمن بأن لا نافع ولا ضار إلا الله ، ثم يستغيث بمن لا يغيث كالأموات يرتاد قبورهم ليستشفي بهم ، وينذر لهم اينال خيراً ، ويسألهم تفريج الكروب والسلامة من الخطوب .

ومن هذا القبيل قول المنشد في الأبيات السابقة الذكر : يا إمام الرسل يا سندي

ومثله أيضاً تعليق التائم والرقى ، ولبس الحلقة والحيط ونحوهما لرفع البلاء والتبرك بشجر أو حجر ونحوهما ، وكذلك النذر لغير الله ، والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إلى غير ذلك من الشر كيات التي تفسد توحيد المسلم ، وتجعله زعماً باطلاً .

في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الرقى والتائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود ، وصححه العلامة الألباني في « صحيح الجامع ١٦٠٨ » .

وعن عبد الله بن حكيم مرفوعاً : من تعلق شيئاً وكل إليه . رواه أحمد والترمذي . وعن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات « لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والده ، لعن الله من آوى محدثاً ، لعن الله من غير منار الأرض » . رواه مسلم .

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي ﷺ فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله ﷺ : « أوف بنذرك ، فإنه لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود وإسناده صحيح كما ذكر الألباني في « تخريج المشكاة - ٣٤٣٧ »

الإيمان الصافي

لا ريب أن العقيدة ذات أثر كبير في توجيه سلوك الفرد ، فمن اعتقد وجود حيوان مفترس في مكان ما لا يجرؤ على ولوجه أعزل من السلاح . من أجل ذلك حذر رسول الله ﷺ الفرد من الاعتماد الفاسد ، أو من إفشائه في

الناس حتى لا يفسدهم بذلك ، فقال ﷺ : « إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم » (١) . بالرفع . وفي رواية فهو أهلكهم بصيغة الماضي . وعلى الرواية الأولى يكون القائل لكلمة (هلك الناس) أول معتقد لمعناها ، فجدير به أن يكون أول الهالكين . وعلى الرواية الثانية يكون قائلها متسبباً في إفساء فكرة الهلاك في الناس ، فيهلكون حين يعتقدون ذلك .

ومن أجل ذلك كان تفشي الرعب في صفوف الأمة من أعظم أسباب انكسارها ، وكم نصر الله نبيه بالرعب الذي قذفه في قلوب أعدائه ، وبه أخبرنا ﷺ فقال : نصرت بالرعب من مسيرة شهر

بما تقدم علم أن الأساس الذي نبني عليه نظم السلوك والتعامل في الحياة إنما هو العقيدة ، وأقل انحراف فيها يبدو أثره في نظم الحياة سيئاً ، فيفسدها ويتلاحق فيها الفساد ، فيكون سبب موت الأمة . فالعقيدة هي أشبه شيء بأساس البنيان ، وإن انحراف الأساس ، ولو قيد شعره يعرض البناء للانهار وإبادة ما اشتمل عليه .

والذي يظهر لنا أن الإنسان في سائر العصور لا يؤتى إلا من ناحية العقيدة ، وإن الشيطان قد حصر وسوسته فيها ، فهو إذا توجه لإضلال إنسان يصغر خطر المعصية ، ويفريه بعفو الله ورحمته التي وسعت كل شيء ، وينفخ في شهوته لتضاعف حتى يتقبل ذلك الإغراء ، وهو نوع من الاعتقاد لانتم المعصية إلا بتأمه ، ويظل يعمل على إضعاف إيمانه متدريجاً لذلك بتدريجه في

(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة .

المعاصي من بسيطها إلى مركبها ، ومن خفيفها إلى ثقلها حتى يوقعه في الكفر وهذا ما أشار إليه بعضهم بقوله : (المعاصي بريد الكفر) وهو معنى ملحوظ في أعمال الشيطان الاستدراجية. المشار إليها في الحديث الشريف : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » . متفق عليه . وفيه تدريب الشيطان للإنسان من أمور مسلمة ليوقعه في أكبر الكبائر .

- لا يعرف خطر الشرك من جهل عظم كلمة التوحيد -

لو سألك سائل عن ثمن ساعتك فقلت : ثمنها عظيم ، فقال : ألف دينار ، فقلت : أكثر فزاد في تقديره وأنت تقول هو أكثر ، فإنه يدهش ويبدأ يفكر في أسباب عظمة قيمتها ، فإذا علمت أن كلمة التوحيد في ميزان الله أثقل من الكون وما فيه تجددك متسائلاً عن أسباب عظمها طالباً معرفة حقيقتها .

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : « قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله » . رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

والذي يدركه كل عاقل أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد بقوله (كل عبادك يقولون هذا) أن يعلم الناس قيمة هذه الكلمة ، وحاشاه أن يكون جاهلاً بقيمتها ، أو أنه استخف بها فطلب أعظم منها . إنما أراد ذكرها خاصاً

به ، فبين الله تعالى له أنها أفضل الذكر ، وأنه وغيره من الرسل إنما أرسلوا بها إلى الناس . قال تعالى : (وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ويتأكد المسلم من عظم هذه الكلمة عندما يتذكر خفة جميع المعاصي يجازيها ، فالعاقل يرى في قتل النفس ظمناً جريماً نكراً بشعة ، وكذلك في الزنا والربا والسرقة ، والغصب والظلم والكذب وغير ذلك من الفواحش والمنكرات ، وهو حين يعلم أن معصية الله بواحدة مما ذكر ، أو بمجموع المنكرات وبارتكاب المنهيات ، وبالتقصير في الواجبات كل ذلك ممكن أن يغفره الله ، أما الشرك فلا يمكن أن يغفره الله يتأكد عنده عظم كلمة التوحيد ، فقد أخرج الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (قال الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة) (١) .

وإننا نجد هذا المعنى واضحاً جلياً في قوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

وليعلم أن تقليل أمر الذنوب والمعاصي إنما هو لبيان أهمية التوحيد ، وخطر الشرك لانهوين المعاصي . ومن ظن هذا فهو أحمق وجاهل لأن الله هدّد العصاة والمذنبين بالعقاب والعذاب الأليم ، وأنذر وحذر ، والمستخف بمعصية الله يكفر والعياذ بالله تعالى .

(١) هو جزء من حديث رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

— معنى كلمة التوحيد —

إن هذه الكلمة التي عرفنا رجبناها على السموات السبع ، والأرضين السبع وما فيهن تنفي وجود إله معبود بحق غير الله، وثبتت العبادة لله وحده بما شرع لا بغيره، فمعناها : لا أعبد غيرك يا الله ، ولا أعبدك إلا بما شرعت لنا ، لا أعبدك بما أشرع أنا ، ولا بما يشرع غيرك من عبادك .

يتضح ذلك من حديث عدي بن حاتم حين دخل على رسول الله ﷺ فسمعه يتلو قوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون)^(١) وباعتبار أن عدياً كان نصرانياً قبل أن يسلم اعترض حين سمع تلاوة الآية ظاناً أن عبادتهم ركوع وسجود لهم ، فقال : ما كنا نعبدكم يا رسول الله : فأجابه الرسول ﷺ مصححاً له فهمه : أليس كانوا يحلوت لهم فيحلون ، ويحرمون عليهم فيحرمون؟ قال : بلى . قال ﷺ : فتلک عبادتهم^(٢) . وعلى هذا يكون كل من عبد الله بشيء لم يشرعه الله ، وإنما شرعه البشر وهو يعلم ، يكون قد اتخذ الشارع لهذه القربة رباً من دون الله . (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ، ومن أجل ذلك كان الإيمان الذي لا يقترن بالكفر بالطاغوت غير مجد ولا مفيد ، ومن آمن بالله وبالطاغوت لا يسمى مؤمناً . ولهذا اشترط الله لصحة الإيمان الكفر بالطاغوت ،

(١) التوبة : ٣١ .

(٢) رواه أحمد والترمذي واستغفبه وهو حسن بطرقه .

فقال جل شأنه : (فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها ، والله سميع عليم) .

ويلاحظ أنه قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ؛ لأنه لا يعتبر مؤمناً إذا لم يكفر بالطاغوت .

— ما هو الطاغوت —

"طاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو تجاوزة الحد . ويطلق على الشيطان وعلى الكهان ، وعلى كل رأس في الضلال ، ويشمل المفرد والجمع مذكراً أو مؤنثاً

فالطاغوت إذاً هو الانحراف عن شرع الله تعالى إلى غيره في كل شأن من شؤون الحياة ، سواء كان ميله عنه إلى غيره في القول أو السكوت ، أو الحركة أو السكون ، أو الفعل أو الترك ، ونعني بذلك اعتقاد ما ينافي مع تعاليم دينه القويم الذي عبر عنه في الآية التي انطلقنا منها بـ (صراط العزيز الحميد) . فكل ما يباين هذا الصراط أو بعضه هو ظامة . وقد مد الله صراطه للناس كافة ليسلكوه ويؤمنوا به ويحاربوا ما سواه ، فأني تطلع إلى مفارقة بعد انصرافاً عنه ، وإن زعم أنه آمن به وبقي عليه . فلو عزم على أن يجرب غيره لعله يكون أحسن أو أنفع خرج بذلك العزم من الإسلام لأنه تردد في إيمانه ، والتردد في الإيمان ليس بإيمان وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة بقوله : (ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسرو الدنيا والآخرة ...)

فالدافع للشرك في الإسلام بعضه أو كله يأتي من الاعتقاد بأن غيره أنفع منه ، وكأنه بذلك انتقص ما عند الله ، من أجل ذلك أضاف الله تعالى الصراط الى ذاته تنبيهاً على أن المؤمن الكائن على صراطه يستجمع أطراف الخير ، ويعز بعزة الله ويحمد بحمد الله ، ويستمتع بماشاء الله من ملكه في السموات والأرض ، بشرط أن يؤثر رضاء الله على ما يفوته من متاع الحياة الدنيا عندما يتعارض طلبه مع رضاء الله في زعمه وهذا ما صرحت به الآية المذكورة في قوله تعالى : (وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويطغون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد)

فحقيقة التوحيد إذاً أن يؤمن بالله إيماناً ينفي الإيمان بما سواه ، فإذا بقي مؤمناً بالله وبما سواه كان على إيمانين لا على إيمان واحد ؛ إذ يكون مؤمناً بالله ومؤمناً بالطاغوت ، وبذلك ينمحي أثر إيمانه بالله ويضل ضلالاً بعيداً . ذلك لأن صاحب الإيمانين متناقض يزعم لإيمان بالله ويصد عن سبيل الله ، يدعي توحيد الله ، ويبغي الالتواء عن الله منساقاً لذلك بتأليه ديناه مع الله ، وهذا ما أشار إليه ختام الآية المذكورة في وصف الكافرين : (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويطغون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، أولئك في ضلال بعيد .)

وسنورد نماذج من الأمور الشريكية التي مردوها إلى ترجيح المنافع الدنيوية على رضاء الله ، والتي أذهبت أثر الإيمان ، وجعلت أصحابها مشركين ، وبذلك ضلوا ضلالاً بعيداً .

— شرك أهل الجاهلية ومقابله بشرك مماثل من واقع المسلمين —

كان شرك أهل الجاهلية قائماً في نفوسهم على اعتقاد تأثير لغير الله ، فراحوا يخافونه ويسألونه ، قال تعالى : (ونحوّ فؤنك بالذين من دونه ، ومن يضل الله فماله من هاد ، ومن يهد الله فماله من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟) (١) .

وهذه الآية صريحة في تطمين رسول الله ﷺ حين خوفته قريش بخاطر آلهتها عليه عندما عابها وسفه اعتقادهم بها ، وجاء التعبير مشعراً بعمومه وشموله كل ما سوى الله ، كل الذين من دون الله من أصنام وتماثيل ، وكواكب وأرواح ، وإنس وجن ، وجهاد وغير ذلك .

ولو تابعت قراءة الآية المذكورة إلى نهايتها ، وتأملت فيها لعلمت أن الله يطالبك أن تنزع من نفسك الاعتقاد بأي تأثير لغيره في جميع شؤونك ، وهذا هو تمام الآية : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . قل : أفأرى ما تدعون من دون الله ، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ، أو أرادني برحمة ، هل هن ممسكات رحمته ؟ قل - حسبى الله ، عليه يتوكل المتوكلون . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم . إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنت عليهم بوكيل) .
الآيات من ٣٧ - ٤٢ الزمر .

(١) الزمر : ٣٦ - ٣٧ .

وقال جل شأنه في سورة الإسراء آية ٥٦ : (قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمة ، ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا) .

وقد تبين من الآيات الكريمة أن مشركي الجاهلية لم يكونوا يحجدون وجود الله ، أو ينكرونها ، الخالق الرازق ، وإنما كانوا يعتقدون تأثيراً لغيره ، فلم ينجح اعتقادهم هذا من الحكم عليهم بالشرك .

وإن كثيراً من المسلمين اليوم يعتقدون اعتقاد أهل الجاهلية ، فيحلفون بغير الله ، يحلفون بشرفهم بأبائهم بحياتهم بذمتهم بأمانتهم ..

وينذرون لصالحى الموتى ، ويتمسحون بقبورهم ، ويتبركون بآثارهم ، ويسألونهم ما لا يقدر عليه غير الله ، ثم هم يزعمون أنهم يعبدون الله .

أنواع من الشرك

إن المنبغع الذي ينساح منه الشرك إلى نفوس الناس هو حب الدنيا ، وبنسبة هذا الحب يخف الشرك أو يثقل ويعظم .

وأخف أنواعه أن يحب رؤية الناس له حين يعمل طاعته ليشنوا عليه خيراً ويمدحوه ، أو يتهيب ذمهم فيفعل ما يعتقد عدم مشروعيته من البدع مسايرة لهم كي لا يطعنوا فيه ، أو يقولوا عنه : إنه وهابي مثلاً .

وإلى ذلك أشار رسول الله ﷺ بقوله : « الشرك الخفى أن يعمل الرجل

لمكان الرجل، أخرجه الحاكم في الرقاق عن أبي سعيد الخدري وقال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي^(١). وقال الحافظ ابنناوي في شرحه في الفيض (رقم ٤٩٣٦) : أن يعمل الطعة لأجل أن يراه ذلك لإن أو يبلغه عنه ، فيعتقده أو يحسن إليه ، سماه شركاً لأنه كما يجب إفراد الله بالالوهية يجب إفراده بالعبودية^(٢) ٥١ .

وفي الموضوع نفسه أخرج الحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره . تقول : اللهم اني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم ، تقولها ثلاث مرات . والحديث في الفيض (برقم ٤٩٣٤)^(٣) ، قال الحكيم : صغار الشرك كقوله ما شاء الله وشئت . وكباره كالربا . والحديث مشعر بتفاوت درجات الشرك ، وبعضها يجر المتساهل إلى البعض الآخر ، فإذا أدام استغفار الله مما لا يحس به ، واستعاذ بالله مما أحس به كان من أهم وسائل التخلص من الوقوع في الأمور الشركية

-
- (١) وأورده العلامة الألباني في « صحيح الجامع الصغير - ٢٦٢٠ » وحسنه
 (٢) كذا قال ، والصواب عندنا أن نقابل العبودية بالربوبية ، فتصبح العبارة « كما يجب إفراد الله بالربوبية يجب إفراده بالالوهية » .
 لأن كل من أفرد الله بالعبودية فقد أفرد بالالوهية ، ولا عكس ، أي ليس كل من أفرد الله بالربوبية فقد أفرد بالالوهية ، وهذا من الأمور الدقيقة التي تخفى على الخاصة فضلاً عن العامة فتؤدي إلى الوقوع في الشرك من حيث لا يدرون .
 (٣) وأورده الألباني في « صحيح الجامع - ٣٦٢٥ » وصححه .

— التدهور الى بطن الوادي مبدؤه زلة قدم من أعلاه —

يعرف خطر الزلة الأولى من عرف قوله ﷺ : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . فسئل عنه فقال : الرياء . رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد (١) .

وإذا أردت معرفة سبب هذا الشرك وجدته ينبع من حب الدنيا الذي زين لصاحبه الرياء كوسيلة لامتداحه والثناء عليه ، ليحظى باحترام الناس وتقديرهم له والاطمئنان إليه ؛ ليجعل هذا الاطمئنان ذريعة للدنيا ، وهو بذلك يعيش منعده الإخلاص لله ، فيكون بعبادته صياداً وغاسقاً ومحتالاً . ولولذلك لأخلص العبادة لله وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ولم يمه معرفة الناس بعبادته ، لأن الذي سيجازيه على عبادته مطّلع عليه ، فما له وللناس ؟

وإذا فطنت إلى هذه الحقيقة عرفت السر في حجب الله مغفرته عن عبده الذي يدعو له ندأً مصداق ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من مات وهو يدعو لله ندأً دخل النار » .

وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار » .

(١) من مجموعة التوحيد النجدية ص ٣٣ .

ومن يعن النظر في بواعث أنواع الإشراك التي تظهر آثارها في سلوك العبد يجدها لا تعدو حب الدنيا . وقد سمي الرسول ﷺ مؤثرها على آخرته عبداً لها كما تقدم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ، إن أعطي رضي وإن لم يعطَ سخط » .

وقد شرح الإمام أحمد بن حنبل شيخ الاسلام رحمه الله هذا الحديث في كتابه العبودية بقوله : « وهذه حال من إذا أصابه شيء لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس ، فلا نال المطلوب ، ولا خلاص من المكروه ، وهذه حال من عبد المال ، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط ، كما قال تعالى : (ومنهم من يلهو في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) (١) ، فراضاهم لغير الله ، وسخطهم لغير الله .

وهكذا حال من كاث متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه . إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك ، وهو رفيق له ، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته .. الخ » (٢) .

— عبادة الله بغير ما شرع شرك صريح —

لقد حصر الله تعالى خلق الإنس والجن في غاية واحدة هي أن يعبدوه

(١) سورة التوبة : الآية ٥٩ .

(٢) ص ٨٦ من كتاب العبودية طبع المكتب الإسلامي . بيروت .

وحده ، فقال سبحانه : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
(الذاريات ٥٦) .

ثم بين لنا ربنا أن الدعوة إلى عبادته وحده هي مهمة جميع الرسل ،
وذلك في قوله جل شأنه : (وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا
إله إلا أنا فاعبدون) وفي قوله أيضاً : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا
الله ، واجتنبوا الطاغوت) .

وعبادته لا تتحقق إلا باتباع ما أنزله مصداق قوله جل شأنه : (اتبعوا ما
أنزله إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلاً ما تذكرون)
فلا يجوز الجحد عما أنزله واتباع سواه .

وهذا المعنى هو المفهوم بوضوح من قوله تعالى في سورة الفاتحة : (اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)
وهو المشار إليه بقوله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً ، فاتبعوه ، ولا
تتبعوا السبل ، فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) .

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه ، وهو السنة أي شرع الله .
والسبل هي ما عليه أهل الأهواء الذين زادوا في دين الله أموراً استحسناها
بأهوائهم وزينتها لهم عقولهم ، فزعموها تقرب إلى الله ، وما هي إلا البدع التي
حذر منها رسول الله ﷺ ، واعتبرها محض ضلالات .

والدليل على ما ذكرنا حديث عبد الله بن مسعود قال « خط لنا رسول
الله ﷺ خطاً طويلاً وخط عن يمينه وعن يساره فقال : هذا سبيل الله ، ثم

خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره وقال : هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم تلا هذه الآية : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله) قال بكر بن العلاء : أحسبه أراد شيطاناً من الإنس ، وهي البدع ^(١) ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام (ج ١ ص ٥٩) وقال : « والحديث مخرج من طرق أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه » .

وينتج عن ذلك أن عبادة الله بالبدع المحدثه هي تعبد له بغير ما شرع ، والله تعالى يقول : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ؟ وإن إطاعة الأمر بها والداعي لها ^(٢) شرك بالله .

وكان يكفي ليقنعوا عن هذا الشرك أن يسموا الآيات والأحاديث المار ذكرها ، أو يؤذوا بها ، ولكنهم مع الأسف الشديد يردونها بقولهم : إن العلماء قالوا عن هذه البدع والمحدثات بأنها حسنة مع اعترافهم ببدعتها ، فأقوال المبتدعين أثبت في نفوسهم منها ^(٣) . وإذا لم تبلغ بدعهم حد الكفر المخرج عن الملة فهي على أقل الدرجات حرام قطعاً ، ثابت بنص حديث رسول الله ﷺ ، وهم يتقبلون فعل هذا الحرام ، ويعتقدون مشروعيته لالشيء

(١) أي دعاة البدع .

(٢) أي عالمياً وراضياً عنها .

(٣) أي من الآيات والاحاديث .

سوى اعتقادهم بأن العلماء يفهمون هذا ، وإذا جوبه أحدهم بالآية والحديث قال : أنا لا أفهم الآية والحديث زعماً منه أن العلماء لم يفهم شيء من دين الله ، أو أنزوا طاعة العلماء منزلة طاعة الله ، ويعتقدون أن العلماء لا يمكن أن يخطئوا ، أو يأمرُوا بفعل الحرام أو يحرموا الحلال ، مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة قال لِبعض معاصريه الذين كانوا يحتجون عليه بقول خير الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعاً قال لهم : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . أقول لكم قال رسول الله ﷺ ، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر .

والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال : أجمع العلماء على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ما منّا إلا رادّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ﷺ .

وقال الإمام أحمد بن حنبل : « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وحبته يذهبون إلى رأي مفيان ، والله تعالى يقول : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك »

وإن أقوال الأئمة رحمهم الله في هذا المعنى كثيرة ومشهورة ، ولم يدع واحد منهم إلى تقليده فيما اجتهد فيه بل أوصوا جميعهم الناس بأن يلزموا جانب السنة إذا استبان لهم ، لعلمهم أن آراءهم تحتل الخطأ والصواب ،

وذلك على الرغم من تدقيقهم وتثبتهم ومبالغتهم في البحث ، وهم يبرؤون إلى الله من كل مسلم يرد سنة رسول الله ﷺ بأقوالهم وآرائهم .

وإذا كان هذا الحال مع الأئمة العظام العلماء فعلاً والمتثبتين في دينهم ، فكيف بمن يطيع من لهم زي العلماء ، وليسوا بعلماء ، وإنما هم مقلدون ، وباليتم كانوا مقلدين تقليداً تاماً للأئمة العظام رحمهم الله إذا لقل خطاؤهم ، ولكنهم في الحقيقة متبعوا أهواء ، يحسنون منها ويحبسون بعقولهم الضيقة القاصرة . والإمام الشافعي نفسه يقول : من حسن فقد شرع . والله تعالى يقول : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟) .

كم وكمن هؤلاء وأمثالهم يعلمون الناس أن الله تعالى بذاته موجود في كل مكان لا يخلو منه مكان ، ويتصدرون في حلقات الذكر مع التمايل والرفص منشدين بصوت بمطوط (يا موجود في كل الوجود) . وهل القول بوحدة الوجود والاتحاد يعدو هذه الكلمة ؟ أليس القائل بوحدة الوجود أكفر من المجوس واليهود !

كم عطلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعليم الناس الاستسلام التام لما قضاه الله على طريقة المشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما أشركنا ، ولا آبائنا)^(١) . قالوا : لا يجوز للمريد أن يعترض على شيخه ، ولو رآه يفعل المنكر . وقالوا : ما أفلح مريد قط قال لشيخه : لم ، وقالوا : يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كاليت بين يدي الغاسل .

(١) سورة الانعام الآية : ١٤٨ .

كم أدخلوا على دين الله باسم البدعة الحسنة من أهواء وتعاليم ، وتربية واعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان .

إن إطاعة أمثال هؤلاء فيما اجتروحوه من السيئات شرك من غير شك لأنها إطاعة في محرم .

عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآية (اتخذوا أجباهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . .) فقلت له : إنا لسنا نعبدكم ! قال : أليس يجرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويجلون ما حرّم الله فتحلونونه ؟ فقلت : بلى . قال : فلتك عبادتهم ، رواه أحمد والترمذي وحسنه .

- التحاكم إلى غير شرع الله شرك -

يلجأ بعض المسلمين عند اختلافهم بعضهم مع بعض إلى تحكيم غير شرع الله في أمور فصل فيها شرع الله . وقد اعتبر الإسلام هذا الجنوح من المنتسبين إليه ضلالاً بعيداً ، وكفراً صريحاً بالله . فقد ذكر البخاري اختلاف الزبير مع رجل من الأنصار على سقي أراضيها في سراج الحرة قال : خاصم الزبير رجلاً في سراج الحرة فقال النبي ﷺ : اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمك ؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال : اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك . فاستوعى النبي ﷺ الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، وكان ﷺ أسار عليها بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك . وهي قوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

فما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) .
هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر ، وفي
كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضاً .

وحذار أن يفهم أحد أن رسول الله ﷺ غيّر حكمه عندما أحفظه
الأنصاري بكلمته ، وإنما وضح المراد من أمره بالسقيا ، فقوله : اسق يازبير
يحتمل أن لا يشبع أرضه ليستعجل في إرسال الماء إلى جاره ، ويحتمل أن
يشبعها فأفهمه الرسول ﷺ أن يسقي إلى حد الإشباع ، وخلاصة المفهوم من
منطوق الآية المذكورة نفي الإيمان عن لا يُحكّمُ الشرع الإسلامي ، أو
لا يرضى بحكمه ، أو لا يرتاح لحكمه ولا يستسلم له . ومثله أيضاً من يمنح إلى
تحكيم غيره ، فلا يبقى مسلماً ، وإنما يكفر بمجرد إرادته التحاكم إلى غير
الإسلام مؤثراً له على التحاكم إلى الإسلام ، وهذا مفهوم صراحة من قوله تعالى :
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك يريدون
أن يتحاكموا إلى الطاغوت . وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن
يضلهم ضلالاً بعيداً) .

ويلاحظ أن الله تعالى اعتبر التحاكم إلى غير شرعه تحاكماً إلى الطاغوت
بشكل عام ، فالطاغوت إذاً يشمل كل باطل . ويجب الكفر به ليدتقيم إيمان
المؤمن . قال الله تعالى : (فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله فقد استمسك
بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها والله سميع عليم) . فقد اشترط الله لصحة الإيمان
به جل شأنه الكفر بما سواه .

وما يقوله بعض المتمشixin من الناس : إن الإيمان والشرك لا يجتمعان
هو قول غير صحيح ، ويكذب به قول الله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا
وهم مشركون » (وقد صح أن حذيفة بن اليمان تلا هذه الآية عندما رأى رجلاً
في يده خيط قد وضعه دفعاً للوهن ، فقطعه وضرب على فخذه وردد الآية
المذكورة ، ويؤكد ما قلناه قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) . وقد فسرهم الرسول ﷺ الله الظلم هنا بالشرك
وتلا قوله الله تعالى : (إن الشرك لظلم عظيم) .

ومثل هذا الجنوح إلى تحكيم غير شرع الله إنما ينتج عن الأهواء التي
زينت لأصحابها الدنيا ، فالتمسوها في غير شرع الله ، وبذلك كان حب الدنيا
وإيثارها على حب الله ورسوله مبعث العزوف عن تحكيم شرع الله فضلوا
ضلالاً بعيداً .

— خطر الانحراف في الحب والبغض —

من المعروف المألوف أن الإنسان مفطور على الحب والبغض ، فهو يحب
أولاده وأبويه وأقاربه ، ويحب المحسن إليه ويحب الجمال والكمال ، ويبغض
أعداءه والمسيئين إليه ، وغيرهم حتى الحيوان يلاحظ فيه أثر الحب والبغض ،
فهو يألف المحسن إليه وينفر من المسيء إليه .

ودرجة المحبة والبغض تتناسب مع الفائدة أو المصرة ، وقد تمحو إحداها
الأخرى ، فقديمحو الإحسان أثر البغض ، وقد تمحو المحبة أثر الكراهة وبالعكس .

والعقل يدرك أن المحسن إليه يجب المحسن من أجل إحسانه حباً متناسباً مع الإحسان، فكيف بالله المنعم بدقائق النعم وجلالها الذي لا تحصى آلاؤه، ولا تحد نعمائوه ، وهو القائل في كتابه : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)^(١) والقائل : (... وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ...)^(٢) وسواء جاءتنا النعمة من الله مباشرة، أو سخر بها لنا عبداً من عباده فكلها في الحقيقة من الله، أليس هو القائل : (وما بكم من نعمة فمن الله)^(٣) ؟

أليس من الواجب على العاقل أن يحب الله المنعم بكل النعم حباً لا يحد بحد ، حباً لا يساويه حب ولا يدانيه ، حباً يدفعه للتضحية بكل شيء في سبيل إرضائه . ولكن الإنسان الذي يؤله هواه يعمى عن الحق ، ويغفل عن الله خالقه (فإذا مسّ الإنسان ضرّاً دعانا ، ثم إذا خولناه نعمةً منا قال : إنما أوتيته على علم) إنه في حال شدته فقط يفتن إلى من يده تفريج الكروب (وإذا مسّه الضر فذو دعاء عريض) ومتى انزاحت عنه غمته ، وانفرجت كربته عاد أدراجه الى صلفه و كبريائه (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) ما أشد جهل هذا الإنسان ! وما أعظم تفريطه بمقتضى اب ! إنه يرى حب إنسان وصلت إليه عن طريقه نعمة ، ويكفر بأنعم الله فما أجمله وما أسفاه ! .

(١) إبراهيم : ٣٤ والنحل : ١٨

(٢) لقمان : ٢٠

(٣) النحل : ٥٣

هؤلاء عباد الهوى الذين أشارت إليهم الآية الكريمة إشارة استغراب
لعملهم واستنكار له : (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ،
وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله أفلا
تذكرون !) (١) .

إن الهوى يحجب عبده عن إِبصار الحق ولو كان علماً ، فهو لا يرى إلا
ما يوافق رغبته ، ولا يسمع إلا ما يلذ له ، ولا يدرك إلا من خلال شهواته
فهو أعمى لأنه لا يبصر بنور الله (أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق
كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب) . مثل هذا ضل سبيل الرشاد ،
وسلك سبيل العناد ، فلا يتولاه غير شيطانه ، ولا يتوكل به سوى أمثاله
وأقرانه ، وما أروع ما نعت به الله في قرآنه حيث قال : (أرايت من اتخذ إلهه
هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلاً ؟ أم نحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟
إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلاً) لقد هبط مستواهم عن درجة العقلاء إلى
مستوى العجاوات ، لانحصار همهم في مطالب الجسد عازفين عن مطالب الروح ،
فقد أغرقوا في حب الدنيا حتى آثروها على الآخرة ، وزين الشيطان لهم حب
الشهوات الجسدية ، ومن أجلها آثروا الدنيا على الآخرة ، فاستعبدتهم شهواتهم
لكل من تعلقت مصلحتهم به ، فتكبدوا طريق الحق ، وسلكوا السبيل التي
توصلهم إلى مطالبهم ، فزهدوا في مرضاة الله وتعبدوا في مرضاة الشيطان ،
فنافقوا وكذبوا وانتهكوا حرمة الله ، وأحبوا آلهتهم التي أحبها كحب الله

(١) سورة الجاثية : الآية ٢٣ .

وصدق فيهم قول الله الحكيم : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً
يحجونهم كحجب الله والذين آمنوا أشد حباً لله)

وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه
بما سواه ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » .

وعن ابن عباس قال : « من أحب في الله وأبغض في الله ، وإلى في
الله وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك . ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن
كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس
على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً » رواه ابن جرير .

وهذان الحديثان صريحان في أن المؤمن الموحد هو الذي يحب ما يحبه
الله ، ويبغض ما يبغضه الله ، ومن لم يكن كذلك كان من أعداء الله كما نص الله
على ذلك بقوله : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) .

وفي الحديث الذي رواه الطبراني^(١) : « أوثق عرى الإيمان الحب في الله
والبغض في الله عز وجل » ومن لم يتقيد بما تضمنته الآيات والأحاديث
المذكورة فقد ظلموا أنفسهم ظمماً عظيماً . نعم لقد ظلموا أنفسهم بحب آلهم

(١) وغيره وأورده العلامة الألباني في « صحيح الجامع - ٢٥٣٦ » وحسنه .

فوقعوا في الشرك الذي أحبط أعمالهم ، وابتعدوا عن التوحيد الذي يُلزمهم أن يحبوا ما أحب الله ومن أحب الله ، ويبغضوا ما أبغض الله ومن أبغض الله . فالذي يحب الظالم والفاسق والكافر والملحد كأنه يقول لله : أنا لست ملازماً بحب من نحب وبغض من تبغض ، ومن أجل ذلك كانت الحب في الله والبغض في الله توحيداً ، وكان الجور في الحب والبغض شركاً . أعاذنا الله منه بمنه وكرمه .

وإذا استعدت في ذا كرتك الآية التي صدورنا بها هذه الرسالة أدر كنت خطر ترجيح الدنيا على الآخرة ، وعمق الكفر الذي يبنى به مرجحها وذلك في قوله : (وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ، ويبلغونها عوجاً أوائلك في ضلال بعيد) .

ومن أراد زيادة الإيضاح لهذه الحقيقة فليأمل قول الله جل شأنه : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن من شرح بالكفر صدراً ، فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأن الله لايهدي القوم الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون . لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون) (١) .

لقد عذر الله من يكفر بلسانه مكرهاً شريطة أن يبقى قلبه مطمئناً بالإيمان ، لأن الإكراه لا يتسلط على الاعتقاد في القلب ، وليس من الإكراه

(١) النحل : ١٠٦ - ١٠٩ .

المدارة والنفاق ، والملق والمزاح والخوف على الرزق أو على المكانة الدنيوية أو غير ذلك من الخواطر الشيطانية ، والإشارة في الآية إلى ذلك واضحة في قوله : (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) وبهذا الاستحباب وقعوا في الكفر الصراح البواح ، واستحقوا العذاب ، فطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، وحكم عليهم بالغفلة وكانوا خاسرين في الآخرة ، نسأل الله العفو والعافية ، في الدين والدنيا وحسن الختام .

- ظلمات الشرك -

كل ظلمة في أي ميدان من ميادين الحياة إنما تنبع من الشرك . وكما أن ظلام الليل البهيم يفوت على السالك إبطار الطريق ورؤية ما حوله من أشياء ، وما في طريقه من عقبات ، فكذلك الشرك يججب المشرك عن إبطار ما ينفعه ، وينفع الناس ، ويوقعه في النكبات ، ويمنعه من رؤية الحق ، ويقوده إلى المهالك ، فهو كالظلام الدامس الذي لا يمكنه حتى من رؤية نفسه .

وقد مر بك في هذه الرسالة بعض النماذج من الشرك ، وكيف أظلمت به النفوس ، فأوقعها في أنواع من الشرور والآثام ، وأذاقها ضنك الحياة ووبال العمى عن الصواب ، وحرما الهدى الذي سعد به أو لو الأبواب .

والآن سنريك ظلمة جديدة من ظلمات الشرك طالما تخبط فيها الناس قديماً وحديثاً ، وهي ظلمة التبعية العمياء لأعداء الإسلام ، والمحاكاة لهم في أحوالهم التي لم ينهض عليها من شريعة الإسلام دليل ، والتي تتلشى فيها شخصية المسلم ، ويوء بسببها بالخسران المبين .

عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشر كين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال لهم رسول الله ﷺ : « الله أكبر ! إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال : إنكم قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان قبلكم » . رواه الترمذي وصححه .

ومن يعنى النظر بدقة في هذا الحديث الشريف يدرك خطورة فكرة التبعية العمياء التي استعظم خطرها رسول الله ﷺ حين قال الصحابة : (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) ، وما ذكره مفسرو الحديث من عبادة الشجرة والتبرك بها وتقديسها غير مفهوم من ألفاظه ، فلدي دل عليه الحديث هو أن المشركين كانوا يعكفون أي يقيمون عند السدرة التي ينوطون أي يعلقون عليها متاعهم وسلاحهم ، ولكن الشرك كامن في كلمة (كما) التي تدل على ذوات شخصية التابع ، وتعطل فكره ، فهو يميل إلى محاكاة غيره والتشبه به ، واقتفاء آثاره من غير حجة تدل على تبريره . والحديث صرح بهذه الفكرة فكرة التبعية العمياء وذلك في قوله : « الله أكبر إنها السنن » . ويعني بها ما ذكره ﷺ في حديث آخر : « لتبعن سنن من كان قبلكم . حذرو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ «^(١) وهو في الصحيحين عن أبي سعيد . ومع ذلك فقد صرح الحديث

بها في آخره حين قال : (لتركبن سنن من كان قبلكم) أي اليهود والنصارى .
وإذا التفتنا إلى واقعنا نجد أننا مغرقون في التقليد الأعمى لأعدائنا قبل
أصدقائنا .

ولنأخذ مثلاً محاكاتنا لهم في الأزياء واللباس وما يسمى (بالموضات)
فهنا أناس ذكور أرخوا شعورهم وأرسلوها كالنساء ، وغطوا نديهم بما يسمى
(ستياكات) وتختموا بالذهب ، وهناك نساء قصصن شعورهن ، ولبسن
البنتال ، وحسرن عن رؤوسهن ، وكشفن أفخاذهن ولم يعبان بدنين .

ولو أردنا أن نستقصي النتائج السيئة الذميمة التي نجمت عن هذا الانسياق
الأعمى وراء الآخرين لجمعنا منها الكثير ، وبما أن مخاطر التقليد فاحشة
ومتنوعة ، فقد رجحنا أن نعقد له بحثاً مسهباً في رسالة مستقلة نكشف بها حقيقته ،
وننبه المسلمين إلى ضرورة الحذر منه .

ونختم رسالتنا هذه بتذكير المسلمين أن يخلصوا دينهم لله امتثالاً لأمره
بقوله : (... فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص ، والذين اتخذوا
من دونه أولياء : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيما
هم فيه يختلفون) . الزمر : ٢ و ٣ .

وأذكرك يا أخي المسلم بأن الشاب على اتخاذ رضاء الله غاية يضمن لك
سعادة الدنيا والآخرة ، فلا يفوتك من الرغائب المحمودة شيء ، لأن استهداف
رضاء الله بقودك إلى أسباب الصحة والقوة والعلم والمتعة ، وسعة العيش ورفاه

الفكر ، وراحة الضمير وهناءة الحياة ، وغير ذلك مما يخطر في البال ، فنسألك
اللهم أن ترد المسلمين إلى دينهم الحق ، وتعيدهم كما كانوا خير أمة أخرجت
للناس إنك على كل شيء قدير .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
غاية المؤمنين المثلى	٦
استهداف رضاء الله فيه السعادة والسيادة	١٠
لا يصلح شيء من مطالب الدنيا ليكون غاية	١٣
اتخاذ رضاء الله غاية	١٤
موقف المسلمين من رسالة الحق معرفة الحق	١٩
التوحيد وسط بين باطلين	٢١
إلباس الكفر لباس الحق ، وفتوى جائرة	٢٣
التوحيد قوام الحياة	٣٥
ما يصاد التوحيد وينافيه	٣٩
الإيمان الصافي	٤١
لا يعرف خط الشرك من جهل كلمة التوحيد	٤٣
معنى كلمة التوحيد	٤٥
ما هو الطاغوت	٤٦
مقابلة شرك الجاهلية بشرك جهلة المسلمين	٤٨
أنواع من الشرك	٤٩
التدهور إلى بطن الوادي مبدؤه زلة قدم	٥١
عبادة الله بغير ما شرع شرك صريح	٥٢
التحاكم الى غير شرع الله شرك	٥٧
خطر الانحراف في الحب والبغض	٥٩
ظلمات الشرك	٦٤